起世因本經卷第四　取

隋天竺沙門達摩笈多譯

地獄品下

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸
衆生輩生者有者乃至住者以惡不
善業果報故從於東壁光焰出已直
射西壁到已而住從於西壁光焰出
已直射東壁到已而住從於南壁光
焰出已直射北壁從於北壁光焰出
已直射南壁從下向上自上射下縱
横交接上下衝射熱光赫焰騰沸相
激彼等於中以此六種大猛火聚擲
諸衆生以者其中乃至受於極嚴切
苦命既未終乃至略說彼不善業未
畢未盡於其中間具足而受
復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸
衆生輩生者有者乃至住者以惡不
善業果報故經無量時長遠道中見
獄東門忽然自開是時彼獄諸衆生
輩以見聞彼開門聲故走向彼處走
已復走大速疾走我等今者至於彼
處決應得脫我等今者達到彼處應

當大吉彼等衆生如是走時走復走
時速疾走時其身轉更熾燃光焰辟
如世間有力壯夫將大火炬逆風而
走而彼火炬更復轉然焰熾猛盛如
是如是彼等走時走已復走如是走
時身諸支節轉復熾然舉足之時肉
血離散下足之時其肉還生又復彼
等如是奔走欲近門時為彼等故門
自然閉衆生尒時於彼獄中熱鐵地
上熾然光焰一向悶絶覆面而踣彼
等於中既覆踣已即燒其皮燒皮已
次燒肉燒肉已燒筋燒筋已燒骨燒
骨已至髓髓出已即時烟出烟出已
復出烟大出烟彼等於中乃至次第
受極嚴苦命既未終略說如前未盡
彼惡不善之業乃至往昔人非人身
所作来者於中具受
復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸
衆生輩生者有者乃至住者以諸不
善業果報故經無量時長遠道中是
時彼獄南門西門乃至北門還如是
開時彼地獄諸衆生輩聞彼開聲向
門而走走已復走乃至大走作如是

念我等今者當於此處必應得脫我
等於今定當脫了彼等如是大馳走
時其身轉復熾然猛烈辟如壯夫手
中執持大乾草炬逆風而走彼炬既
然轉復熾盛如是如是彼等衆生走
已復走乃至大走作是走時彼等身
分轉更熾然舉擲足時肉血俱散欲
下足時肉血還生及到門時彼門還
閉彼等於中熱鐵地上熾燃焰盛專
一向走既不得出其心悶亂覆面倒
地彼等於中既倒地已即燒身皮既
燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒於
骨乃至徹髓洞然烟出其烟熢㶿復
出赤光烟焰相雜熱惱復倍彼等於
中受極嚴苦略說如前乃至壽命未
得終盡惡不善業未滅未離未變未
散乃至往昔若人非人身造作者一
切悉受
復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中所
有衆生乃至住者以諸不善業果報
故為彼地獄火所燒時眼所見色皆
是意中所不憙色有意憙者而不現
前非意所好非是好者不愛之色不

善之色而恒遍惱耳所聞聲鼻所聞
香舌所取味身所覺觸意所念法皆
是意中所不憙法若非意憙非可愛
法而來現前凡有境界皆是不善彼
等於中以是因緣恒受極重苦惱麁
澁其色惡故其觸亦然乃至壽命未
得終盡惡不善業未没未滅若於往
昔人非人身造作一切諸惡業者悉
皆具受
復次諸比丘更何因緣彼阿毗脂大
地獄者稱阿毗脂大地獄也諸比丘
其阿毗脂大地獄中於一切時無有
須臾得暫受樂乃至如一彈指頃時
是故稱彼大地獄者為阿毗脂也如
是次第具足受苦諸比丘彼大地獄
諸衆生輩經無量時長遠道中乃至
從彼阿毗脂中大地獄出出已馳走
走已復走乃至大走欲求屋宅求覆
求洲求歸依處求救護處詣黑雲沙
五百由旬小地獄中入已乃至略說衆
後到第十六寒氷地獄具受衆苦
彼處命終此中世尊說如是偈
若人身口意造業　作已向於惡道中

寸美

如是當生活地獄　其中可畏毛竪處
經歷無數千億年　死已須臾還復活
忿諍各各相報對　此由衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆當墮黑繩　彼處受苦極嚴劇
教他正行令邪曲　見人友善必破壞
彼等皆墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根芽
此癡人輩墮合獄　彼等於中久受苦
或害羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類　彼等墮於合獄中
世間怖畏相多種　以此逼切惱人故
彼墮磑山等獄中　埏押臼杵舂擣苦
貪欲恚癡惡使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼為刀劒輪所傷
若倚强勢劫奪他　有力無力皆悉取
故作如是諸逼切　彼為鐵烏所蹴蹹
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等當生叫喚中
諸種觸惱衆生故　於叫喚獄多被煑
彼中復有大叫喚　此由諂曲姧猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網弥密斷流淪
常行如是鄙下業　彼則墮於大叫喚

起世因本經卷第三　第五張　求

若至此大叫喚中　熾然鐵城毛竪處
其中鐵堂及鐵屋　所来入者悉燒然
若作世間諸事中　多諸惱乱衆生者
彼等當生熱惱獄　受諸熱惱無量時
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不憙　彼等皆墮熱惱中
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
如是之事憙作者　彼皆當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於其餘尊　墮熱惱中常被煑
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
如是人向阿毗脂　當受無量衆苦惱
若說正法為非法　說諸非法為正法
既無增益於善者　彼等皆當入阿毗
活及黑繩此兩獄　合會叫喚三為五
熱惱大熱共成七　其阿毗脂為第八
此等八是大地獄　嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

尒時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝諸比丘今應當知彼之世界於兩中間別更復有十地獄住何等為十所謂頞浮陀地獄泥羅浮陀地獄阿浮地獄呼呼婆地獄阿吒吒地

起世因本經卷第四　第六張　耿

獄搔揵提迦地獄優鉢羅地獄波頭
摩地獄奔荼利地獄究牟陁地獄諸
比丘於彼中間有如是等十種地獄
諸比丘何因何緣其頞浮陁地獄名
為頞浮陁也諸比丘彼頞浮陁地獄
之中諸衆生輩有得如是色身形體
譬如泡沫是故名為頞浮陁也復更
於中有何因緣其涅囉浮陁名為涅
囉浮陁也諸比丘彼涅囉浮陁地獄
之中諸衆生輩有得如是色身形體
譬如肉片是故名為涅囉浮陁也又
復於中何因何緣其阿呼地獄名為
阿呼也諸比丘彼阿呼大地獄中諸
衆生輩受於嚴苦逼切之時叫喚唱
言阿呼阿呼甚大苦也是故名為阿
呼呼也又復於中何因何緣其呼呼
婆名為呼呼婆也諸比丘彼呼呼婆
地獄之中諸衆生輩為彼地獄極苦
所逼切時叫喚唱言呼呼婆是故名
為呼呼婆也又復於中何因何緣其
阿吒吒地獄名為阿吒吒也諸比丘
彼阿吒吒地獄之中諸衆生輩以極
苦惱受逼切時稱叫喚言阿吒吒亦

玉美

不能自口中出舌是故名為阿吒吒
也又復於中何因何緣其搔揵提迦
名為搔揵提迦也諸比丘彼搔揵提
迦地獄之中火如是色譬如搔揵提
迦華是故名為搔揵提迦也又復於
中何因何緣其優鉢羅名為優鉢羅也
諸比丘彼優鉢羅地獄之中火如是
色譬如優鉢羅華是故名為優鉢羅
也又復於中何因何緣其究牟陁名
為究牟陁也諸比丘彼究牟陁地獄
之中火有是色譬如究牟陁華是故
名為究牟陁也又復於中何因何緣
其奔荼梨迦名為奔荼梨迦也諸比
丘彼奔荼梨迦地獄之中火有是色
譬如奔荼梨迦華是故名為奔荼梨
迦也又復於中何因何緣其波頭摩
名為波頭摩也諸比丘彼波頭摩地
獄之中火有是色譬如波頭摩華是
故名為波頭摩也
諸比丘譬如憍薩羅國中二十佉羅
迦（佉羅迦者隋言二十斛）烏麻高滿不槩令平而
於彼中有一丈夫滿一百年取一烏
麻如是次第滿百年已復取一粒烏

麻擲出諸比丘擲彼憍薩羅滿二十
佉羅迦烏麻盡已如是時節我說其
一頞浮陁壽猶未畢盡且以此數略而
計之如是二十頞浮陁壽為一泥羅
浮陁二十泥羅浮陁為一阿呼二十
阿呼為一呼呼婆二十呼呼婆為一
阿吒吒二十阿吒吒為一搔揵提迦
二十搔揵提迦為一優鉢羅二十優
鉢羅為一究牟陁二十究牟陁為一
奔荼梨迦二十奔荼梨迦為一波頭
摩二十波頭摩為一中劫
諸比丘其波頭摩地獄處所若衆生
輩離彼一百踰闍那住（踰闍那者隋言四十里）為
彼獄火光焰所燒若離五十踰闍那
住諸衆生輩皆盲無眼若離二十五踰
闍那住諸衆生輩身之內血自然破散
諸比丘其瞿迦梨比丘為於舍利弗
及目揵連邊起誹謗心濁惡心已死
後即生彼波頭摩地獄之中生彼處
已從口生焰出長十肘（一肘大長）於其舌
上自然而有五百具犁恒常耕之諸
比丘我於餘處未曾見有如是色類
而自損害所謂於諸梵行人邊心生

起世因本經卷第四 第□張 永

寸美

垢濁自損故惡心故不利益心故無
慈心故無淨心故諸比丘是故汝等
應須於彼諸梵行邊當起於慈身口
意業如我所見晝夜起慈身口意者
常受安樂是故汝等諸比丘輩皆當
如我所見所說汝應晝夜常起慈心
汝等應當如是習學尒時世尊說此
伽陁

世間人輩當生時　舌頭自然出斤斧
所謂口中說惡故　還自損害割其身
應讃歎者不稱譽　合毀辱人反談美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　此是世間少言諍
清淨行邊起濁心　是名口中大鬪諍
如是三十六百千　泥囉浮陁地獄數
及五頞浮陁地獄　墮彼波頭摩獄中
以毀聖人致如是　緣口意業作惡故

諸比丘彼界中間復有諸風名曰熱
惱諸比丘彼等諸風若來到此四世
界中而此四洲世界所有諸衆生輩
生者住者彼皆一切皆散皆滅皆壞
皆無譬如葦荻若被刈已不得水時
乾燥無有如是如是諸比丘彼界中

間所有諸風名熱惱者彼等若来此
四界時此四洲界所有衆生一時皆
悉乾壞無有彼等以此內輪圍山大
輪圍山二山所障是故彼風不来到
此諸比丘彼輪圍山大輪圍山能作
如是衆大利益為此四洲四世界中
諸衆生等作依業故
復次諸比丘又於彼處世界中間有
諸風吹地獄燒煑衆生身肉脂髓臭
穢熢㶿氣響種種不淨諸比丘彼風
若来到此四洲世界中時尒時四洲
世界之中所有衆生乃至住者彼等
皆盲無復眼目以其氣悪臭處猛故
然彼輪圍及大輪圍二山障㝵以障
㝵故不来於此諸比丘彼內輪圍及
大輪圍二山能為此四洲界諸衆生
等造作如是衆大利益成諸衆生依
止業故
復次諸比丘又彼界中更有大風名
僧伽多（僧伽多者隋言合會）諸比丘彼風若来此
世界中則四大洲及諸八万四千小
洲并餘大山及須弥留山王悉能擧
擧去地令高一俱嚧舍（四肘名一弓千弓名一俱嚧舍）擧

已能令分散破壊乃至二三四五六
七俱盧舍地既擎舉已悉能令其星
散破壊乃至高一踰闍那地擎舉星
散破壊如前如是二三四五六七踰
闍那地擎舉破壊悉令分散乃至一
百踰闍那地既擎舉已分散破壊及
二三四五六七百踰闍那地擎舉已
碎分散破壊亦復如前乃至一千踰
闍那地既擎舉已塵散破壊及二三
四五六七千踰闍那地悉擎舉已分
散破壊諸比丘譬如壯健有力丈夫
以手掬取麦麨一把高擎舉已於虛
空中麨末分散悉令碎壊如是如是
諸比丘彼世界中最大極吹僧伽多
風若來到此四洲界中尒時此界四
方大洲并及八万四千小洲餘諸大
山及須弥留山王擎舉高一俱盧舍
地分散破壊略說如前乃至七千踰
闍那地既擎舉已塵散破壊諸比丘
但以得彼內輪圍山大輪圍山二山
障㝵以障㝵故不来於此諸比丘彼
內輪圍大輪圍山二山威德有如是
力能大利益為此四洲四世界中諸

令美

衆生等作依業故
復次諸比丘於彼世界中間之外閻
浮洲南有閻摩王宫殿住處縱廣六
千踰闍那地七重牆壁七重欄楯七
重鈴網其外七重多羅行樹周匝圍
遶雜色可觀七寶所成所謂金銀瑠
璃頗致迦赤真珠車璖馬瑙等七
寶之所成就於彼四方各有諸門彼
等諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華
池其諸華池及園苑內有種種樹其
樹各有種種衆葉及種種花與種種
果弥滿遍布種種香熏種種衆鳥各
各自鳴復次諸比丘別有一時及三
摩耶其閻摩王以惡不善業果報故
於夜三時晝三時閒自然而有赤融
銅汁在前出生當如此時其王宫殿
即變為鐵於先所有五欲功德在目
前者皆沒不現若在宫內即於宫內
如是出生時閻摩王見此事已怖畏
不安諸毛皆竪即便出外若在宫外
即復於外如是出生時閻摩王心生
怖畏戰動不安身有諸毛一時皆竪
即走入內時守獄者取閻摩王即便

撲著熱鐵地上熾燃猛盛一向光焰
撲仰卧已即以鐵鉗用開其口以洋
銅汁置於口中時閻摩王即燒脣口
燒脣口已次燒於舌既燒舌已即燒
咽喉燒咽喉已即燒大腸及小腸等
次第燋然從下而出即於彼時及三
摩耶其閻摩王作如是念所有衆生
以其往昔身作惡行口作惡行意惡
行者彼等皆受如是種種形色苦惱
心不憙處譬如地獄諸衆生輩我今
亦然并及餘者若共閻摩王同作業
衆生之輩嗚呼願我從此捨身死已
隨和合中共於人間相逢受生尒時
我於如來教法中當得信解尒時我
於彼處當得信解具足已剃除鬚髮
著袈裟衣正得信解從家出家我於
尒時出家已和合不久若善家子為
何事故正得信解從家出家即彼無
上梵行盡處現見法中自得通證作
具足已願我當行我今已盡生死已
立梵行應所作者皆作辯訖更不復
於後世受生
諸比丘其閻摩王或復有時發如是

等求習善念於彼時中其閻摩王所
住宮殿還成七寶種種出生及天五
欲功德現前悉皆具足當於彼時其
閻摩王復作是念所有一切諸衆生
輩以身善行口意善行願於彼等各
各皆受如是安樂辟如空住諸夜叉
輩如我今者自餘閻摩王所有同集
業衆生者

諸比丘世間凡有三種天使何等為
三所謂衰老及病死也諸比丘有一
種人以自放逸身行惡行及其口意
行於惡行而其彼人身口及意行惡
行已彼因緣故身壞命終向於惡趣
生地獄中其守獄者驅彼衆生即時
將向閻摩王邊白言天王此之丈夫
昔在人中縱逸自在不善和合恣身
口意行於惡行然此以其身及口意
行惡行已今来生此是故天王善好
教示善好訶責

時閻摩王問彼丈夫汝善丈夫昔在
人間第一天使善好教示善好訶責
汝豈不見彼之天使出現生耶彼荅
言天我實不見時閻摩王復更告言

手美

丈夫汝豈不見往昔世間有人身時
或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶
羅時齒缺髮白皮膚緩皺靨子遍滿
狀如烏麻傴僂背曲跛跂而行步不
依身恒常傴側頸皮寬緩如牛咽垂
脣口乾枯喉舌燥澁身體屈折氣力
綿微喘息作聲猶如挑鋸向前欹倒
倚杖而行既離盛年肉血消盡羸瘦
趣向未來世路舉動尫弱失壯時形
乃至身心恒常戰慄其諸支節一切
悉皆疲懈已不彼人荅言天我實
見之
時閻摩王復更告言汝愚丈夫無有
智慧汝昔既見如是相貌云何不作
如是思念我今身上亦有是法亦有
是事我今亦未離如是法我今具有
如是老法既未得離我今應當為身
口意亦可造作微妙善業使我當有
長夜利益安樂報也時彼丈夫即荅
言天我實不作如是思念何以故以
心縱蕩行放逸故時閻摩王又更告
言愚癡丈夫若如是者汝自懈怠行
放逸故不修身口及意善業以是因

緣汝當長夜得大苦惱無有安樂是
故汝當具足受此放逸行罪當得如
是惡業果報如彼放逸丈夫受者又
汝丈夫此之苦報惡行業者非汝母
作非汝父作非兄弟作非姉妹作
非國王作非諸天作亦非往昔先人
所作是汝丈夫自於身中作此惡業
今自聚集汝還自當受此報也
尒時彼世閻摩羅王具以如是第一
天使善好教示訶責彼已復更次以
第二天使善好教示訶責告言丈夫
汝豈不見第二天使世間出也彼荅
言天我實不見王復告言丈夫汝豈
不見往昔世間作人身時四大和合
一旦乖違若婦女身若丈夫體患苦
困篤或在小牀或大牀上以自屎尿
汙穢於身宛轉糞中不得自在卧
起行坐皆人扶持或人洗拭或人抱
出或有與飲或復與食彼人荅言天
我實見之王復告言丈夫汝見如是
若巧智者云何不作如是思念我今
亦有如是之法我今亦有如是之事
我亦未離如是患法我亦自有如是

美

恚事既未免脫應自覺知我今亦可
作諸善業若身若口若意善業爲我
當來長夜作於大利益所大安樂處
彼人答言天我實不作如是思念以
懈怠心行放逸故王復告言丈夫汝
今既是行放逸者懶惰懈怠不作善
業若身若口若意善業汝何能得長
夜利益及安樂報是故汝當修行善
事若行放逸隨放逸故汝此惡業非
父母作非兄弟作非姊妹作非王非
天亦非往昔先人所作非諸沙門及
婆羅門等之所造作此之惡業汝既
自作汝還自受此果報也
時閻摩王依次以此第二天使善好
教示訶責彼已依次更以第三天使
教示訶責彼丈夫言汝愚丈夫汝在
人間作人身時豈可不見第三天使
世間出生彼答言天我實不見
時閻摩王復告彼言汝丈夫豈可不
見彼世間時若復婦女若有丈夫隨
時命終安置牀上將向於外以雜色
衣而覆其上又作種種斗帳軒蓋而
普周匝爲諸眷屬之所圍遶絕諸瓔

[illegible]美

珞舉手散髮或將灰土以坌頭上啟
極悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多
多或言養育舉聲大叫搥胸哀慟種
種語言酸切哽楚汝豈見不彼丈夫
言天我實見之
時閻摩王復告彼言丈夫汝昔既見
如此之事何不自作如是思念我今
亦有如是之法我身亦有如是之事
我既未脫如是之事我亦有死亦有
死法未得免離我今亦可作諸善業
若身若口若意善業為我長夜作大
利益作安樂故時彼丈夫即荅天言
我實不作何以故以放逸故時閻摩
王復告彼言丈夫汝今既是放逸行
者以放逸故不作善業亦不聚集其
餘諸善謂身口意為汝長夜作於利
益當作安樂是故汝今有如是事依
放逸行以放逸故汝自招此惡不善
業汝此惡業非父母作非兄弟作非
姉妹作非王非天亦非往昔先人所
作又非沙門婆羅門作丈夫汝此
惡業是汝自作自聚集故得此果報
汝還自受時閻摩王具足以此第三

天使教示訶責勅彼丈夫言語訖已
即棄捨之時守獄者種種取彼丈夫
手辟以頭向下持足向上即擲置於
諸地獄中世尊尒時說伽他言
衆生造作惡業已　死後墮於惡趣中
時閻摩王見彼来　以悲愍心而訶責
汝昔在於人間時　可不見於老病死
此是天使来告示　云何放逸不覺知
縱身口意深諸塵　不行施戒自調伏
如此云何名有識　而不造作利益因
尒時如法閻摩王　作是訶責罪人已
彼即喘息心恐怖　戰懼便作如是言
以我昔共惡朋友　闘善意中不憙作
貪欲瞋恚所纏覆　不作自利故損身
汝既不修衆善因　唯造種種諸惡業
愚癡今日當得果　彼業受来地獄中
如此一切諸惡業　非父非是母所作
亦非沙門婆羅門　非是國王非諸天
此直是汝自造作　諸惡業子不淨故
自既作此諸惡業　今當分受此惡果
彼王以是三天使　次第訶責罪者已
閻摩羅王於彼時　棄捨諸罪衆生去
時閻摩世所住者　即便取彼丈夫輩

牽將向於地獄中　極大可畏毛竪處
四邊相向有四門　四方四維皆整頻
諸院垣墻皆是鐵　用鐵周匝以為欄
熾然猛熱鐵為地　光焰嚴盛烟火合
遙見可畏心已驚　嚴熾焰赫難可向
猶如一百由旬內　大火熾然悉彌滿
其中所燒衆生輩　皆由往昔作惡因
被於天使之所訶　而心放逸無覺察
彼等即今長夜悔　皆由往昔下劣心
所有智慧諸人等　若見天使來開導
應當精勤莫放逸　諸聖法王善巧說
旣見聞已須恐怖　諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃　種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂　如是見法得寂滅
所謂諸惡皆已度　自然清淨得涅槃

起世因本經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

全美